儀禮糾解

儀禮訓解序

自七十子沒而微言絕戰國嬴秦禮樂崩壞漢代掇拾於煨燼之餘三禮僅存然周官晚出後人或有譏議戴記非一人之手譌駁錯互者時有

之求其斐然有章秩然有序
可想見郁郁彬彬之盛者惟
儀禮十七篇而已繁素彌難
讀而一篇之中首尾完具條
理可尋特在人熟玩而審察
之耳吾友石師心藏古處嚴

此經而學校所以課士科舉所以程才者僅有戴記一編朱子論其棄經任傳遺本宗末六百年來經生塾師白首而未之一見者多矣自非篤志遠稽不甘心汨沒者鮮有

能通其句讀而究其指歸者
也天祚遺經篤生
聖上隆禮由禮振舉廢墜
御極之初即開三禮之館
命閣部大臣董其事而選諸臣之
夙從事於此者分任纂修於

是予與
王君尚卿同與茲役既竣事
王君復以其私自訂儀禮一
編據先儒之說而融貫之博
采同館諸君子所論撰而斷
之以己意凡六易稿而後定

名曰糾解於予可謂勤矣蓋凡古者於廟門庭階序堂室之度几席豆籩彝俎簋鉶之制冠弁衣裳帶韠褐襲之法升降進退拜跪揖讓違於向背之儀用物多少之數散見

於十七篇中有經而等有差而殺非徧之句御而字比之未易悉其異同也不合周官戴記治之而更旁通於周易書詩春秋三傳國語爾雅周秦諸子之言無以考證而徵

其信也不反覆於漢注唐疏
及宋元明诸儒之所著述亦
以盡其義類而定是非之所
折衷也昔之人萃畢生精力
於一經而猶不以自信也其
以此夫余固未之逮也以俟

能者王君之勤也殆庶矣乎讀並解者其知之矣王君謂選得靳之判官將之任念予兩人暨桓淮復還鄉伊夕今遂遠離睽隔者豈能復合而緒言可互繹也迺援筆而序

之因以為瀨行之贈乾隆戊
辰春分日同學弟泊卿吳綬
書

刻儀禮紃鮮序

南陽先生詮儀禮凡六易稿乃成書殁二十年孝廉張君世文爲鋟之木以行遠世文於先生蓋未識面也當乾隆元年丙辰余備官纂修三禮

先生適應博學宏詞科同寓于李穆亭宗伯邸中詞科試詩賦先生獨入書肆買朱子儀禮經傳通解手披口誦漏數下矻矻不休余私詫之先生曰吾非習于禮者念是經

自鄭賈注疏後罕有闡人今

天子修曠古以來未舉之盛典鉅儒鴻生雲集闕下賤無能為役猶顧卒業是經以為求益之資請從今日始詞科之遇不遇非所計也未幾先生應

詞科試報罷手携儀禮書出都門無愠色乾隆庚申余請假將母歸訪先生于家問無恙外先生即曰儀禮十七篇均有稿可漸修改矣子能爲書介我于方望溪宗伯乎望

溪宗伯時總裁三禮經者也余為書送先生入都壬戌余至都都下籍籍南陽先生習儀禮望溪宗伯暨同館先輩以聞之鄂張二相國合奏于
朝命下先生以明經傑然廁名編

纂中異數也而是時吳泊邨
編修亦奉
詔入禮館泊邨夙以儀禮名家者
無何
上復命穆亭宗伯總儀禮事穆亭
宗伯嫺于禮性好問自日輙

延諸名士爲禮會先生亦在會中遇節目疑難之處彼此各持一見辨論轟起如風生波湧先生正襟肅聽有得則躍然持片紙細書不少停夜歸亟錄之於策日增月益而

先生舊稿又數數變矣會余
銜
命視學粵西將行別先生曰勉之
是經非千周不可先生曰諾
先生師資自望溪穆亭二宗
伯外宜興則吳泊邨無錫則

蔡宸錫休寧則程慓也長沙
則王九溪錢塘則諸襄七吳
東壁皆名宿也而泊邨文最
密獲益最多於是乾隆戊辰
先生分修書成荷
恩敘一等出判蘄州而余復奉使

泰中行至武昌淂先生報書
曰走不敢負吾
君不忍忘吾子要言幸官修書成
吾私鈔以便諷習者亦略就
緒討自初元至今天星一周
稿已六易矣噫是即張君今

日所梓之書也蓋先生判蘄州辛未歿于官余復將母假歸乃從其子羽文觀所爲六易稿者稿皆先生手書篇末𣫍署年月日及溫經遍數而自傷無力開雕恐身後日就

散逸爲念余往復而悲其意嘗以語及門張用于用于曰吾宗世文喜讀經能行古人之道當以是書屬之而世文毅然引爲己任請余編次其稿且延名輩林君子沅校

訂之次第授梓庚寅秋世文舉于鄉方將公車北上卒卒少暇猶命侍者鳩工尅期告竣乃啟行嗚呼以先生遭逢明盛潛心發憤鄭賈絕學于數千載之下默窺文武周公用心

于數千載之上以張君之未及見先生而神交冥漠為之極力收拾遺編于墓木已拱之後是皆可傳也刻成余故表而出之以風勸世之躭經好古者夫能讀先生之書必

飭讀
欽定三禮書如是而反之身焉則
禮教明禮教明而風俗成矣
是經昌黎韓子尚苦其難讀
則知推闡鑽研之不易而先
生之壹志覃心博觀約取畢

能有功于是經洎邱既為之序矣余無以易其言也乾隆庚寅冬至日同學弟官獻瑶書

刻儀禮刹解後序

魯論記夫子雅言詩書執禮或疑禮有五經若周官所稱大師大封大均以及徵令斂弛諸儀節凡掌之有司其汎而不切于學者夫子無爲對弟子數數言之然則魯論所謂執禮殆指冠昏喪祭吾黨日用服行而不可斯須去者歟果爾即今所傳高堂生之儀禮書也春秋內傳載趙簡子問揖讓威儀之禮於子太叔答曰是儀

也不可爲禮女叔齊亦譏魯昭公屑屑焉習儀以亟夫内傳之言非一端而已君子識微俯仰高卑進退疾徐人之精爽憑焉一不中節禍福死生其應如響内傳備言之以誌當時名公卿賢士大夫幾先之哲而亦教人各敬爾儀乃秉天命以周旋而不失其受中以生者也内傳與魯論其指一也源義少從伯仲二兄受業于先君子十三經皆令覆誦過庭之訓耳熟焉不

敢忘性愛藏書于前脩解經遺編尤寶貴焉故
自
御纂易書詩春秋
欽定三禮義疏恭藏笥篋外耳目所及凡有經說不
憚蒐求冀以祛蒙廓陋兼示子弟輩幸生經術
昌明之會不當儆于俗學以自錮南陽先輩儀
禮糾解蓋戊子冬謁石谿先生于清源書院手
授之者先生嘗對宗兄用于太息南陽之成是

書也稿凡數易固其用心之專亦緣身際
熙朝荷被
殊恩以一諸生獲遍繙石渠天祿之藏且與大江南
北老師耆儒游故所採錄博而且精惜其後人
無力開雕日久散佚世寧復知有斯人斯文者
乎用于咸而語余余因借觀焉其篇帙不甚多
而章疏句析承學之士先究切是書然後博稽
欽定全編與歷庭階而升諸堂序何以異爰請先生

彚次其稿屬同學林君子沅校訂之子沅好古
悉心編摩無間晨昏始於己丑春募工鋟木歷
庚寅冬將次告竣　源義適從公車後入都戒行
有日既請先生爲之序矣竊記其緣起于篇末
併以所聞于先君子者質之先生將以鼓舞後
生俾憬然于是經之切于人倫而通于性命非
果無所用于今者　源義亦藉以無忘庭訓庶不
畏其難而收其益于方來云爾乾隆庚寅冬後

學張源義謹識

儀禮糾解目錄

聘禮
卷第九
公食大夫禮
卷第十
覲禮
卷第十一
喪服
卷第十二

少牢饋食禮

卷第十七

有司徹

儀禮糿解目錄終

儀禮糾解卷之一

安溪王士讓述

儀禮全經十七篇。士冠禮第一、士昏禮第二、俱嘉禮。士相見禮第三、屬賓禮。鄉飲酒禮第四、鄉射禮第五、燕禮第六、大射儀第七、俱嘉禮。聘禮第八、屬賓禮。公食大夫禮第九、屬嘉禮。覲禮第十、屬賓禮。喪服第十一、士喪禮上第十二、旣夕第十三、卽士喪禮下、士虞禮第十四、俱凶禮。特牲饋食禮第十五、少牢饋食禮第十六、有司徹第十七、卽少牢下篇、俱吉禮。其篇次先後、要以禮始於冠、本於昏、達於相見、和於飲射燕食、尊於聘覲、重於喪祭、禮之大經也。古經作自周公、中有記傳、則讀禮者所附。其文有古今之別、高堂生所傳爲今

文。孔壁所出爲篆書古文。歷代訓釋有百餘家。今存者、如漢末鄭康成之注、唐初賈公彥之疏、宋聶崇義之三禮圖、陳祥道之禮書、朱子黄勉齋楊信齋合成之儀禮經傳通解、元敖繼公之儀禮集説、其最著也。全經凡五萬六千一百一十四字。學者每先入於韓子苦其難讀之説。不知呂黎嘗嘆文王周公之法度、具在於是、而掇其大要奇辭奥義著于篇、則正深於讀者。蓋苦也、祇其所以爲樂也歟。朱子云、知看儀禮有緒甚善。此緒字最中窾。如看過士冠、則看士昏較易。看過鄉飲射、則看燕禮大射較易。後數篇亦如之、

士冠禮第一

三禮館議云、凡經數手刪深、數人論辨者、歸之三禮館議、竊取白虎通式云、二戴與劉向別錄、皆叙冠禮第一。以冠者成

人之始也。冠曰士冠、自主身居士位者立文身居士位者父也。冠者適子也。士昏亦然。若士相見士喪士虞等、則屬身居士位者自得行之禮言。與此篇目之士、義實相通也。惟主士之冠子。故將冠者采衣紒、童飾也。冠而後字、而後奠摯以見也。然士身自加冠、本自宜用此禮。蓋古者四十而仕、雖曰定法。其有才茂年十九以下已仕者、則爲童子任職後而冠矣。故喪服有大夫爲兄弟之長殤降服小功一條注云、謂爲士若不仕者。是可証矣凡士有已仕者、周官上中下士是也。有未仕者、王制選士造士進士是也。此所冠士之子、即入學選俊之類。其用士禮、亦攝盛之意。所以諭其志而責以有成。非僭也。但尊適子禮與父同。庶子則降其禮。若孤子亦有已仕者未仕者。按之本經自明。

士冠禮。此蓋禮之重者也。加冠於首曰冠。年二十行之。成人之道也。父在、父主之。若祖在、則祖爲主。　士讓按冠之始。古人冒而句領。黃帝以後、乃易羽毛而用布。至冠禮所起、孔疏以爲書傳無正文。據夫子答孟懿子、亦述三王時漸詳也。程子云、冠禮廢、天下無成人。朱子云、古禮惟冠禮最易行。又云、若制古服而冠、冠了又不常着、却是僞也。必須用時之服。由是思之、士大夫家遵時之制、得古之意、斯可矣。

筮于廟門。筮、以蓍問日吉凶於易也。冠內事、宜來日。廟、古廟字。上士二廟、中下士一廟、共事祖禰。此單云廟、謂禰廟。冠必筮日、重成人之禮也。筮必於廟、尊處也。廟必於禰、親處也。不於堂而于門、嫌蓍之靈由廟神、明蓍自有神也。士讓按經惟筮日不筮月。疏謂二月綏多士女、既有常月、故不筮。然下記云、屨夏用葛、冬皮屨

冠固非有常月也。不筮者不待筮也。主人玄冠朝服緇帶素韠即位于門東西面。主人主冠禮者謂士也玄冠亦名委貌朝服者十五升布之衣有禮事則上下通服之也衣不言色與冠同玄也玄六入之色也緇七入之色也緇帶黑繒大帶加於革帶以束身者士制禪練為體博四寸又以緇繒之博二寸者二合而禪其帶下之垂者故謂之緇帶結則屈垂向下其長三尺也素韠白韋為之長三尺上廣一尺下廣二尺其頸五寸肩革帶博二寸韠上繫于革帶祭服謂之韍朝服謂之韠所以蔽前者古者衣獸之皮以蔽前後後聖易之以布帛猶存其蔽前示不忘古也士配朝服者色以素不言裳與屨者裳則素積屨則白也蓋冠服帶三色以類從而韠裳屨三色亦以類從也東者主人之方西面者面

于西也。

有司如主人服、即位于西方、東面北上。

有司、羣吏有事者。下文筮人、宰、卦者、宗人、皆是。西、賓黨之方。東面、面于東也。北上、有司非一、立位以北為上也。泊邨吳氏曰、有司、公私皆有、惟其所長而已。公則公有司、私則私臣也。主人服、則朝服也。有司亦朝服者、古人以禮相見、多曰朝士大夫聽事接賓之所、亦曰朝。漢太守之庭、猶曰羣朝。故未仕者亦朝服。特牲助祭皆朝服、是也。主人朝服、敬筮事也。有司朝服、亦以敬主人之事也。有司在士之下、而其冠服如是、則二十而冠之禮、不必士而後行之。而士之子弟已冠者、皆可為有司而助人禮事、亦可見矣。

筮與席所卦者、具饌于西塾。

筮、著也。席、蒲筵也。士用蒲席、神人同。所卦者、所以畫爻之具與方也。具饌、俱陳。西塾、門外

側之西堂。西昌力堂周師曰、廟門東西內外各二塾。筮在闑西、故將筮而著與席及記爻之木、俱陳於門外西堂、近其事也。西、陰方。

布席于門中闑西閾外西面。闑、門中橜也。閾、門限、所謂閾也。闑西、東西節也。閾外、南北節也。力堂周師曰、布席、將坐以筮也。前具之西塾、至此乃布之。此席其北上歟。

筮人執筴、抽上韇、兼執之、進受命于主人。筮人、有司中知筮法者。筴、著也。韇、藏筴器、木質而外革。上韇、上蓋。兼、幷也。進、前也。左執筴、右抽上韇、幷與筴執之。自西方而前、東面受命于主人、欲知所筮事也。士謙按鄭注、筮人、有司主三易者。周禮固有三易之法。然或國家大事兼用之。士卑、且有司未必盡通。攷左傳所載、凡筮多用周易。此亦當然。

宰自右少退、贊

宰、有司中主家政者。右、主人位之右。少退、後命於主人。贊命、佐主人告所欲筮者。少儀曰、詔辭自右。此所贊辭、蓋云某有子某、將以來日某加冠於其首、庶幾從之。 泊邨吳氏曰、士喪禮賜、宰舉幣以東。雜記亦云宰舉以東。蓋大夫以上、宰皆臣也。若士、則公有司若私士、皆可爲之筮人許諾、右還卽席坐西面。卦者在左。東面受命矣。右旋北行就席。乃抽下韇、舉筮、以動其機。乃釋韇坐筮之。士蓍長三尺、坐筮爲宜。必西面者、求諸陰也。卦者、有司中主識爻者。居筮人之左、則在南而上其北也。不云坐、則是立也。卒筮書卦、執以示主人筮法、九爲重、其畫口。六爲交、其畫乂。七爲單、其畫一。八爲拆、其畫二。每得爻、則卦者備識之。至六爻而成卦、則筮人就其所識者以筆之于方。少牢云、乃

書卦于木、是也。示主人、亦東面。主人受眡、反之。筮人還東面、旅占。卒、進告吉。反、仍與之也。旅、衆也。還與衆共占之。吉、宜協從也。進告吉、亦執卦。

士讓按疏云、夏殷以不變爲占、周易以變者爲占。然周之占法、原兼不變者。如六爻皆不變則占本卦象、內爲貞、外爲悔。孔成筮立衛元得屯、泰伐晉筮得蠱、貞風悔山、是也。其占變爻者、如畢萬得屯初、敬仲得觀四、是也。其兼變不變占兩象者、如晉文遇貞爲屯、悔爲豫、皆利建侯、是也。疏蓋未括。

若不吉、則筮遠日、如初儀。遠者旬之外、去初筮者十有一日。以其于同也。冠吉事、先筮近日。不從、乃更筮遠日。

力堂周師曰、經於筮遠日如初儀之下、然後云徹筮席宗人告事畢。是不吉而更筮、乃當日幷筮也。特牲筮儀亦然。此士禮也。若

少牢大夫筮、則不吉、別日更筮。故云及遠日。又筮如初。又曰、張子謂據儀禮惟有筮遠日之文。不云三筮。疏謂冠之筮日、三旬不吉、更筮後月之上旬。則是四筮。與三筮之說不合矣。

徹筮席、宗人告事畢。 徹筴則斂之。席則去之。宗人、有司中主禮者。特牲、宗人東北面告濯具。此告事畢之面、宜亦然。

右筮日 士謙按古本、經不分章。朱子始分以節目、便於肄習。今從之。閒有少異者、據敖氏本、及他本。或併或分、或另標目、大概不離朱子本意。

主人戒賓。賓禮辭、許。 戒、頒告也。賓、主人之僚友、君上中下士、嘗執贄相見者。古者有吉事、則樂與賢者歡成之。今將冠子、嘉事也。故主人親至賓大門外之西東面。賓出

西面。主人戒之。戒亦朝服。以將筮者爲先。餘各以次戒。禮辭許、一辭而許也。樂與主人歡成冠禮、故不固辭。

主人再拜、賓答拜。主人退、賓拜送。凡拜送客者、於其既退乃拜之、故無答拜。異於迎時也。

右戒賓

辭 士讓按諸辭、古本總在經後。朱子通解、分附本章之左、以便讀者。今從之。

戒賓曰、某有子某。上某、主人名。下某、將冠者名。將加布於其首。布、緇布冠。三加但云布者、取其始之質者言之。謙也。願吾子之教之也。吾子、相親之辭。子、男子美稱。公羊傳、名不若字。字不若子。賓對曰、某不敏、恐不能其事以病吾子、敢辭。病、猶辱也。

此所謂禮辭。主人曰、某猶願吾子之終敎之也。賓對曰、吾子重有命、某敢不從。重、再也。此許之、士讓按辭與記有別。記乃讀禮者所附、與傳相類。辭乃作經時、著爲定式之文。便於士大夫承用。亦即經也。觀周公冠成王、命祝雍作辭頌、可見。

前期三日筮賓。如求日之儀。前期三日、加冠之前空二日也。中容宿賓宿贊冠、及夕爲期事。賓必筮、徵冠事也。前旣廣戒衆賓矣、又擇其賢者筮之。吉則宿爲加冠之正賓。不吉則仍爲衆賓。亦不嫌於預告也。正賓慮有他故、則將廢冠事、故決之於神。筮辭蓋曰、某以來日爲適于某加冠、筮某爲賓、庶幾從之。若庶子、則云庶子。泊郵吳氏曰、若祭祀、

則所重者尸、但筮尸而已。賓直助祭、無庸筮、故特牲少牢不筮賓。士讓按、冠爲人道之始。賓必取人倫中有望者、以爲成人式。鄉飲之賓、必謀於先生、從人望也。冠賓乃已之僚友、宜素知之。然不遽自決、又不宜品第其可否以謀於人、故決之鬼神。

右筮賓

乃宿賓。賓如主人服、出門左。西面、再拜。主人東面答拜。宿、進也速也。既筮即宿、故云乃。不日速而日宿、事在異日也。正賓必來、方得成禮、故親宿。其不親宿、爲衆賓或悉來或否。如主人服、亦朝服也。左、東也。出以東爲左。西面再拜、拜其辱也。禮又謂之拜迓。乃宿賓。賓許。主人再拜。賓答拜。主

人退、賓拜送。上宿賓句、造其家也。此宿賓句、致其辭也。先亦有擯者傳命、賓不煩禮辭者、以前戒既許。宿贊冠者一人、亦如之。此賓之降等者。雖不筮、然重冠事、亦擇其賢而習禮、親宿之、如鄉飲酒之介然。若衆賓則或使人宿、其禮簡、故不書。

右宿賓　宿曰、某將加布於某之首、吾子將莅之、敢宿。賓對曰、某敢不夙興。莅、臨也。賓贊冠者宿對之辭仝。　士讓按通經宿字義。或訓進、或訓肅或訓夙、或訓速。然音義可相通也。蓋進而肅之、夙致其速云、贊冠者、注疏意以正賓若上士、則贊冠屬中士以次而降。說似泥。

厥明夕、爲期于廟門之外。主人立于門東、兄弟

在其南、少退。西面北上。有司皆如宿服、立于西方、東面北上。厥明夕、加冠之前一日向昏時。兄弟、主人親戚也。在南少退、相次而位于下、畧退于後也。宿服、朝服。士讓按立皆以北為上。在廟門外、統於廟也。兄弟、據服制大功以上為親者。小功以下為兄弟。此兄弟、蓋統言、該伯叔父及祖行孫行、兼有內兄弟外兄弟總者在。古人重冠事、嘉禮來預。故鄭注云主人親戚、以括之。不著所服者、下文云畢袗玄可見。自筮日至此、將冠者俱不與、何也。禮為已設。未成人未見。不以參於衆也。特牲子姓何以與。彼嗣也、後有舉奠。祭為事祖考、與冠為已禮異。

擯者請期。宰告曰、質明行事。擯者、有司中佐禮者。質、正也。質明、旦日正明。事、冠事。告兄弟及有司。

擯者告也。告兄弟、蓋東北面。告有司、蓋西北面皆在位而必告、禮取審慎。**告事畢。**宗人告也。上文徹筮席時、宗人告事畢。此亦宜然。

擯者告期于賓之家。賓就衆賓。前賓對以夙興、非不知行事以質明。禮宜往告也。於夕爲期、即得告之者、以共仕於君、其家亦必相近也。

右爲期

夙興、設洗直于東榮。南北以堂深。水在洗東。夙、早。興、起也。洗、承盥手洗爵者之棄水器也。漢制、士以鐵爲之。直、當也。謂遙當之。榮、屋翼也。周制、卿大夫以下爲夏屋。五間皆橫棟。棟之前後爲兩下之宇。橫棟盡外、有板下垂、謂之搏風。榮即搏

風也。東與西榮、衛于夏屋、如翅翼也。南北以堂深者、洗在堂下、北去深淺、取度於堂廉至北壁之深淺。假令堂深二丈、則洗亦去堂二丈也。水盛盥手洗爵水之罍器也。以所盛者水、即以水名之。沃時用枓。不言枓、文省耳。水在洗東、則沃洗者宜西面矣。士讓按凡洗、釆爲盥手洗爵而設。此冠禮、醴解俱在房。只爲賓贊盥手設。既不洗爵于此、故無篚。

陳服于房中西墉下、東領、北上。

房、東房。墉、牆也。東領、服領在東。統於主也。北上、便其先從南取之。士讓按房在室之東。爵弁服在北。皮弁服次南。玄端最南。

爵弁服。纁裳、純衣、緇帶、韎韐。

此士助君祭之服。而三加服之者。士之上服也。爵弁者、冕之次。凡冕以木爲體。長尺六寸、廣八寸。以三十升麻布衣之。上玄下纁。前後有旒。低前一寸二分。爵

弁制大同、惟色赤多而黑少、如爵頭然、又無旒前後平、爲次於冕。凡染赤法、三入爲赤。染黑法再入爲黑。爵頭赤多而黑少、故以爲喻。纁裳、淺絳裳。染絳、三入謂之纁。純衣、絲衣也。凡染黑、布則爲緇、帛則爲純。先序裳、後序衣、欲令下文近緇。見衣與帶同色也。韎、色赤。韐、合也。以韎色之茅蒐染韋而合韋爲之、卽緼韍也。制似韠、一命之士宜服者。　士讓按弁冠、下文云各一匴。原不與服俱陳、而經表於各服之上者、所以明服式之一稱、非法服不敢服也。韎韐不名韠、尊祭服也。詩韎韐有奭、天子以作六師、左傳韎韋之跗注、卿將以爲戎服者、亦上得兼下、下不得兼上意。

皮弁服。素積、緇帶、素韠。此士與君視朔之服、而再加服之者。皮弁白鹿皮爲之、象上古衣羽皮時也。士皮弁之會無結飾、積、辟積、以素繒爲裳、而辟積其要中也

不言衣、衣亦素也。惟帶則俱用緇耳。注疏以衣亦用十五升布如朝服。恐是用緆。辨見下。消邛吳氏曰、凡用布、自十二升以下、皆喪服也。十三升十四升、介於吉凶之閒疑似難分、故不用。至十五升、則爲吉布。但以布緣之、曰麻衣。大祥之服也。以素縞緣之、曰長衣。其在衣內、曰中衣以采緣之、則曰深衣。皆連衣裳者也。若殊衣裳以采緣之、則曰素端。齊服也。白布之用止此矣緇之、則爲玄端服。玄裳黃裳雜裳、皆布也。朝服衣與玄端同。而用皮弁服之裳。裳則以素縞爲之。非布矣。故鄭云玄端卽朝服之衣、易其裳耳是也。以此差之、則皮弁服素衣素裳、皆素縞而非布、明矣。鄭以皮弁之衣、亦用布十五升。賈以爲如朝服。皆未確。皮弁服、雖天子之朝服。然名之曰皮弁服、不名朝服矣。豈得以朝服之布、比而同之。至禮服之裳、與喪服之裳、前三幅後四

幅則同。而辟積之多寡疎密、不必盡同。其有章之裳、加刺繡焉。刺繡之處、辟積則疎。固不必幅幅而均齊之也。**玄端、玄裳。黃裳、雜裳可也。緇帶、爵韠。**此士莫夕於朝之服。而始加緇布冠時服之者。玄端用正幅。領袖皆正方。故得端名。凡玄端服、配以玄冠。此不然者、為緇布冠陳之也。玄端以玄裳為正。若無、亦許用黃雜二裳。黃次於玄、然色亦純。雜者前玄後黃、故為下。帶三帶同緇。爵韠、爵韋為韠、赤黑雜者。又有韋帶不言者、蓋黑繒所裨之大帶、所以申束衣。革帶所以繫韠及佩。舉韠則有可知也。　士讓按注以玄端即朝服之衣、易其裳耳、未必然也。質之于泊邨吳先生。答曰、二服之衣、同不必疑。或玄衣緇衣、色有淺深之別歟。**緇布冠缺項、青組纓屬于缺。緇纚、廣終幅、**

長六尺。皮弁笄。爵弁笄。緇組紘、纁邊。同篋。緇布冠、始加之冠。示不忘古也。大古冠布、齊則緇之。後世則冠而敝之可也。缺、讀音頍。項、首項。緇布冠無笄者、恐戴之不固、別為一物、著頍髮際、結項中、隅為四綴、以固冠、故名頍項。項之兩端有繩、別以繩穿綴中、結之以固頍。漢時未冠笄者著卷幘、有缺頂遺象焉。今不可詳矣。青組纓、以青絲之條為纓也。屬、着也。言缺項之兩相、各以一條纓屬之、而結於頤下以自固也。纚、所以韜髮者、色用緇、象髮、且難汚也。始再三加通用之。漢時幘梁、其遺象也。終、充也。充幅則廣二尺、長六尺、取足以韜髮而結之。笄、簪也。士以象為之。二弁皆有笄。緇組紘、紘、弁之繫、以一條緇色之組為之。纁、赤色。邊、側也。織組以緇為中、而纁為側也。緇布冠無笄者、纓而結其條。二弁有笄者、屈

組爲紘、垂爲飾。各從其宜也。簋竹器之方面狹長者。以上凡六物同一簋也。程氏標也曰、緇布冠曰緇撮、制甚小、不及髮際。故別用緇布一條、闊爲四綴、屬於冠武之下。別爲緇于兩端、以繩結於項後、以固其冠。此缺項之所由制也。喪冠首絰、畧象吉冠之缺項爲之。設缺項者、既冠然後以綴屬於冠武之下。古者禮冠、冠武亦用綴連之、使可殊。居冠屬武、則縫之矣。纚者、以韜髮。生人重髮、先以纚纚束綢直。使不露紒。然後以笄安之、而外加緇焉。喪禮親始死、笄纚。小斂去笄、纚露紒。所謂括髮也。**櫛實于簞。**櫛竹以理髮者。簞、竹器之圓者。**蒲筵二在南。**筵、席也。敶陳曰筵。藉之曰席。散言之、則筵席通。以蒲葦爲之。二者一爲冠于、將筵下東序少北。一爲醴于、將筵于戶西南面。程氏標也曰、在南、通指上篋在服南。次簞、次筵、筵最

南也。側尊一甒醴在服北。有篚實勺觶角柶。脯醢南上。側、猶特也。置酒曰尊。側者、無玄酒。甒、瓦甒上銳中寬下直兒也。醴尊設于房、臣禮也。國君則于東箱。服北、纁裳北。篚、竹器、如篋、小而長。勺、尊升、所以斟酒者。杷罍水曰枓、與此形同。觶、三升之爵。口徑五寸、深寸、底徑二寸。柶狀如匕、角爲之、取其滑。脯、乾肉、薄析之、不加薑桂、以鹽乾之者。醢、肉醬、無骨爲醢。南上者、篚次尊、脯在籩、醢在豆、次篚而北也。程氏傈也曰、下經贊者洗于房中。洗及罍水、南北直室東隅。東西直房戶與隅閒。於篚爲近、應在此時設之。特牲少牢、主婦洗于房中。亦不言房中設洗、與此同。爵弁、皮弁、緇布冠各一匴。執以待于西坫南、南面東上。賓升則東面。上經

舉冠以表服、實則弁與冠俱未陳。至此有司方執以待也。匴、竹器、冠箱也。坫在堂隅、士爲之。堂西東之南隅各一。若侯制則廟中兩楹閒、康主者其上曰祟坫。反爵其上曰反坫。與此別。于西者以賓掌冠事、統于賓也。南面而東上、及東面則北上矣。士讓按冠弁是禮所主。故執之而不陳。以加冠者非自加也、賓加之也。若他服、則適房自着而已。執者東上、行禮在阼、統於阼也。賓升則東面句、預言之也。此時賓尙未入也。洎郎吳氏曰、爵弁、以爵色之繒爲之。則爵弁葦弁、別矣。陳用之謂韋其質、爵其色、合而一之、恐非注謂有板如冕、未詳何據。又曰、爵弁服用絲。皮弁服亦已非布。

右陳服器

屨、夏用葛。統下三屨。玄端黑屨。青絇繶純。純博寸。此始加所著也。三屨皆順裳之色。玄端雖兼黃裳雜裳。而取黑配玄裳為正也。絇之言、拘也。以為行戒。狀如刀衣鼻。綴在屨頭。亦取屈中之義。繶、牙底縫中之條紃也。純、繞口緣也。三者皆青。考工記云、黑與青謂之黻。此北東相比方之繡次也。純博寸、緣廣一寸也。素積白屨。以魁柎之。緇絇繶純。純博寸。此再加所著也。魁、蜃蛤也。蜃為灰用之。柎之、塗注於上、使色白也。絇繶純皆黑。白與黑謂之黼。此西北相比方之繡次也。爵弁纁屨。黑絇繶純。純博寸。此三加所著也。纁、南方之赤。黑、北方之色。畫繢之事、赤與黑相次。爵弁尊、故以南北相對方之繢次為飾。繢在上衣者尊。繡在下裳者卑。所為差也

黑屨舉玄端。白屨舉素積。纁屨舉爵弁。冠衣裳各舉其一、以表屨所配色也。**冬、皮屨可也。**純上三屨。冬時寒、許用皮、故云可也。若春則從夏。秋或從冬歟。**不屨繐屨。**布細而疏者曰繐。小功之繐四升半。繐屨、喪屨也。言此者、見大功未可以冠子、因禁之。或曰、繐輕涼、嫌夏時或用之、故云然。然人情嫌事尚其飾。未必自蹈於凶兆。説非也。

右屨 士讓按、複下曰舄。襌下曰屨。下者底也、天子諸侯公卿兼用舄屨。大夫士以下、未聞有舄。即命屨亦屨也。此經三屨、文本在辭之後、記之前。朱子始移附於陳服器節。今仍所編、而另標屨之節目。一以遵古、一以從朱也。其屨所陳處、朱子疑爲在房中。各在其裳之南。

主人玄端爵韠、立于阼階下。直東序、西面。玄端亦士入廟祭服。此行冠禮在廟、故同之。阼、猶酢也。東階所以答酢賓客也。堂東西牆謂之序。朱子云、阼階、切近東序之西、正當房戶之東壁。敖氏君善曰、立于阼階下者、時欲與賓行禮也。

兄弟畢袗玄、立于洗東。西面北上。畢、盡也。袗、孔壁古文爲均、注訓同。敖氏云、袗如袗絺綌之袗、袗乃被服之別稱。二說未知孰是。玄者、玄衣玄裳而緇帶韠。與冠同玄也。立于洗東、退于主人。不爵韠者、降於主人也。　力堂用師曰、玉藻、無君者不貳采。謂凡未仕仕及去位者、其衣裳上下同色。此兄弟蓋未仕袗玄即所謂不貳采也。　程氏標也曰、經特起袗玄之文、爲不爵韠言之。猶昏禮女從者畢袗玄、爲不纁袡言之也。　士讓按主人玄端、則玄

冠可知也。**擯者玄端、負東塾。**擯者別言玄端不言如主人服。主人以玄裳爲正。而擯者黃雜裳可也。下文賛者亦然。東塾、門內東堂。負之、北面向主人。蓋少東於入門右之位。 士譲按擯者、即前節爲期之擯者。注云有司佐禮者是也。疏以中士若下士差等爲解。恐未安。

將冠者采衣紒。在房中、南面。采衣、未冠者所服。玉藻曰、童子之節也。緇布衣錦緣、錦紳并紐、錦束髮、皆朱錦也。童子尙華、故衣此。此衣蓋亦深衣制、連衣於裳者。紒、結髮。詩總角丱兮、是也。蓋以朱錦束髮而總之。房之戶、當南壁東西之中。將冠者當戶而立以待也。 敖氏繼公曰、紒、露髮爲紒也。凶時謂之髽。吉時謂之紒。內則言男子未冠者亦用纚。此乃紒若爲將冠去之。

右卽位

賓如主人服。贊者玄端從之。立于外門之外賓主尊卑同、服亦同。贊者降等如介、視儐以爲稱。別言玄端、明與擯同也。從、隨也。外門、大門。立者西方。是時贊冠者而下之衆賓、亦從之西方、東面北上。主人之贊者、先時已入、不隨賓入也。擯者告。告者、出請入告。主人迎、出門左西面再拜。賓答拜。左、東也。出以東爲左。入以東爲右。主人揖贊者。與賓揖、先入。贊者降等、揖之而已。又與賓揖、而先入以道之。贊者則隨賓也。士讓按贊者、卽贊冠者也。前此有宿而無筮。今此有揖而無拜、後此奠纚笄櫛坐櫛設纚等。觀其禮之降事之煩如此。其非身居

士職明矣、注疏以中士若下士爲解、未安。**每曲揖。**曲折也。周左宗廟、入外門將東曲揖、則主在南、賓在北也。直廟將北曲揖、則主在東、賓在西也。通下將入廟門揖爲三。**至于廟門、揖入。**揖入者、主人揖而先入門右、西面。賓揖入、入門左。贊者皆入門左、東面北上。**三揖。至于階、三讓。**三揖者、鄭注云、入門將右曲揖。將北曲揖。當碑揖。賈疏、碑是庭中之大節、故宜揖。又昏禮注、至內霤將曲揖。既曲、北面揖。當碑揖。又鄉飲酒聘禮三揖注、皆據此三節不異。而敖氏云、入門左右之位揖、參分庭一在南揖、參分庭一在北揖。說與注疏別。讓者、讓升也。主人三讓、賓三辭。既則主人先升一等、賓從之。凡讓升之法、賓主敵、則主人先讓而先升。主人尊、亦然。若賓尊者、於主人三讓、廼不辭而先升。惟天子之使則不讓。　程氏愫

也曰、敖氏以門之廣如堂。賓主入門、便可直趨堂塗。不必左右相背。故減入門將右之揖。行階參分庭南之揖也。以考工記約之。大夲廟門之廣、宜不及堂上兩楹之閒。賓主入門北向揖、然後東西分背、各就堂塗。諸禮皆然。

主人升、立于序端、西面。賓西序東面。主賓俱升立相向。序端、東序頭。主人不不當楹拜至者、冠子非為子之坐、且不參冠禮也。賓客、故異于鄉飲射之儀。

贊者盥于洗西。升立于房中西面南上。贊冠者也。重冠禮、故盥手致潔。升由賓階。升立于房中近其事也。西面、則負東墉而在將冠者之東矣。南上與主人之贊者並立而尙南也。房中南上、賓位也。特牲記、房中內賓、亦南上。士讓按主人之贊者、無隨入廟之文。而此云南上、意其入也

先在夙興陳服時矣

右迎賓

主人之贊者、筵于東序、少北。西面。 主人之贊者私臣也。筵、為將冠者布席也。東序主人位適子冠于阼。少北者、辟主人。席。西面、則南方為上矣。士讓按注以主人之贊者、為其屬中士若下士。布筵乃役事近褻、冠乃家禮而役公臣、非惟勢不行、體固所不可。今酌從敖氏訓為私臣。**將冠者出房、南面。** 南面、立于房外之西以待賓命。知不在房外東者、以東當阼階故也。**贊者奠纚笄櫛于筵南端。** 此贊冠者也。奠、置也。餘物及篋簞皆來、可知也。**賓揖將冠者。將冠者即**

筵坐。贊者坐櫛設纚。揖、禮之以見意也。卽、就也。設、施也。坐設宜於筵後爲之。二者皆勞役事、故贊冠者親焉。朱子曰、古人坐法、以膝着地。兩蹠向後。如今之跪。經凡言坐、皆然。賓降、主人降。賓辭、主人對。賓盥卒、壹揖壹讓升主人升、復初位。賓降、爲將行禮、下盥手也。主從降、不敢安其位也。辭者、盡於階前。主人少進、既則復位。升只壹揖讓、省於初也。初位、東序端。士讓按注云、辭對之辭未聞。或曰、賓辭、如云子無勞、主人對、如云禮也之類。賓筵前坐、正纚。興、降西階一等。執冠者升一等、東面授賓。正纚者、將加冠、宜親之。士階三尺、爲級三等。降一等、升一等、則中等相授。冠、緇布冠。東面授、則賓西面受。授時亦以

既則以蹙退矣。賓右手執項。左手執前。進容。乃祝。坐如初。乃冠。興、復位。贊者卒。冠後曰項。非缺項之項。右執之、以冠時進右手、便也。進容者、行翔而前鶬。示以威儀也。至則立祝。坐如初、坐筵前。復位、西序東面。卒、謂設缺項結纓也。贊之之事。冠者興、賓揖之。適房、服玄端爵韠。出房南面。服不言帶與屨、可知也。復出房南面者、始加禮成、觀衆以容體。

右始加

始加祝曰、令月吉日。始加元服。令吉、皆善也。元、首也。棄爾幼志。順爾成德。因冠而戒且勸之也。壽考維祺。介爾景福。福由德致、祝之也。朱子曰、諸辭皆當以古音讀之。其韻乃

叶。服蒲北反、順古愼通福叶筆勃反、

賓揖之。卽筵坐、櫛設笄。賓盥正纚如初。降二等受皮弁。右執項、左執前。進祝、加之、如初。復位。贊者卒紘。將櫛必脫緇布冠、贊者乃更櫛之。而仍前纚設之。卒紘、謂繫屬之也。興、賓揖之。適房、服素積素韠。容、出房南面。不言衣帶屨、文省耳。

三加放此。容云者、再加彌成、儀彌繁也。士讓按始加云進容乃祝。言賓之自正以容。示冠者以觀法也。再加則云容。見冠者知棄其幼志。自敬其威儀矣。

右再加

再加曰、吉月令辰。乃申爾服。辰、十二辰

也。申、重也。敬爾威儀。淑愼爾德。眉壽萬年。永受胡福。胡、遐遠之稱。

賓降三等受爵弁、加之。服纁裳韎韐。其他如加皮弁之儀。降三等下至地。服彌尊故受之彌下。他謂卒紘容出。徹皮弁冠櫛筵、入于房。賓贊者徹篋簞、則皮弁冠櫛、與缺纓笄紘弁束髮錦、同徹矣。主人之贊者徹筵。還依所有事也。賓贊者先入、主人之贊者從之。

右三加

三加曰、以歲之正。以月之令。正令皆善也。咸加爾服。兄弟具在。以成厥德。再加言威儀愼德、外

重而內固也此言成兄弟之德則正身齊家之事也

黃耇無疆。受天之慶。黃、黃髮。耇、面似凍梨。皆壽徵也。總而論之始加緇布、不忘本也。再加皮弁、朝服也。三加爵弁、祭服也。不忘本然後能事君。能事君然後能事神。此因服而喻其志者。其辭始曰順德。再曰慎德。三曰成德。能順德然後能慎德。能慎德然後能成德。此以辭而喻其志者。服飾文辭之間、可以感興矣。

力堂周師曰、三加備三代之禮、重其始也。初用緇、夏尚黑也。再用素、殷尚白也。三用纁、周尚赤也。初加服猶未盛、故裳黃雜亦可。

士讓所集上條乃陳氏禮書之旨。近聞之于泊邨吳先生云陳氏以皮弁爲朝服、亦假借言之。諸侯不以皮弁視朝、士安得用之。玄端亦祭服。爵弁特助祭於君者耳。又曰、三王共皮弁素積、是白

非獨商禮也。竊謂吳駁亦是然陳氏及周師說自好。因併存之。

筵于戶西、南面。 筵、主人之贊者布之。戶西、室戶之西。即戶牖間客位也。寢廟以室爲主、故室戶專得戶名。若房戶、則兼言房以別之。筵于戶西者、以其成人尊之。此席南向、以東方爲上。 士讓按士之廟有五架。其中棟以北之楣下、東西之中、爲室。房之南壁只一戶。即冠者采衣紒所立處也。室之西有牖。室之東有戶。室內西南隅爲奧。以祀主。故祭者必入室、奧于牖下也。室外正當戶牖之間、爲客位。自東序主位向之、則爲西北。有事則設筵席。如冠之禮子、筵于戶西。與昏之禮賓、筵于戶西者。胥是處也。禮于位如禮賓、故曰醮于客位。

贊者洗于房中、側酌醴。加柶覆之、面葉。 洗、盥而洗爵、凡洗爵必先

盥手。房中之洗、設在北堂、篚在洗西、北面盥。側自也。自酌還自薦、無佐之者、故云側。凡醴皆加柶。柴、柶大端也。柄細而柴大。覆之、柴向外而面之。爲賓乃得面枋授冠者。冠者乃得面柴扱祭也。贊者酌、賓尊不入房。古文柴爲揭。**賓揖冠者就筵、筵西南面。賓受醴于戸東。加柶面枋、筵前北面。**筵西南面、冠者暫立以待禮。戸東、室戸之東、近房處也。枋、高堂生今文爲柄。復言加柶、見其更端爲之。面枋者、該受也。筵前北面以授冠者。**冠者筵西拜受觶。賓東面答拜。**筵西拜、南面拜也。賓還答拜于西序之位、東面者、明成人與爲禮。且別于答孤子也。孤子冠、賓則北面答拜于西階上。士讓拔賓致醴辭。當在筵前北面、冠者將受觶之際。**薦脯醢。**薦于席前、

脯在西。亦贊冠者爲之。知者、以宜與正賓共成禮也。　士讓按贊冠者自是房中無事矣。宜降立西階下東面少南。文不著者、畧之也。

冠者卽筵坐。左執觶右祭脯醢、以柶祭醴三。興。筵末坐啐醴。捷柶、興。降筵坐、奠觶拜、執觶興。賓答拜。

祭、祭先世造此醴者、不忘本也。祭脯醢、以脯擩醢而祭之。祭醴三、如昏禮始扱一祭、又扱再祭也。筵末、席西端。啐、嘗也。祭則坐于筵閒。啐則坐于筵末。捷、猶立也插也。上葉下枋、與扱時異。啐而禮成、不卒觶而奠、此禮不主於飲也。故亦無拜既之儀。　程氏悰也曰、凡用酒者、卒爵而拜。用醴者、不卒觶而拜。以醴質不尚味、但啐之而已。

右醴冠者　醴辭曰、甘醴惟厚。嘉薦令芳。拜受祭之以定爾祥。承天之休壽考不忘。醴言厚、見其未泲。薦、謂脯醢。拜受祭之、敎其行禮。下三句、祝之也。

冠者奠觶于薦東。薦東、薦脯醢之左。據南面爲正也。凡爵不復舉者、奠於左。降筵、北面坐取脯。降自西階適東壁、北面見于母。母拜受。子拜送、母又拜。取脯、見其受賜。凡明得禮也。蓋右取而左奉之。母拜子者、母雖尊、有從子之道。當其冠也、以成人之禮禮之。所謂斯須之敬也。子拜送者、再拜也。母拜受又拜者、俠拜也。婦人於丈夫、雖其子猶俠拜。　三禮館議云、母拜子者、成人而

與爲禮也。特牲饋、父拜于。昏禮舅姑饗婦、則拜婦。醮于醴女、父亦當有拜。禮各有所主、新冠新昏者爲主、則父母舅姑之拜、所以成禮也。又云子無見父與賓之文、何也、父冠其子、延賓以重其事。父自爲主而涖之、即是見也、不必更行其禮。賓既與冠者成禮於堂矣、亦不必更行見賓之禮。賈疏謂不見父與賓者、冠畢則已見、是也。或云古者臣不得與君亢禮。故君燕臣、宰夫爲主、以全尊也。子于父、猶臣于君、冠禮醴子、延賓而醴之、所以代已而與冠者行禮也。是子也、受觶則拜、奠觶又拜。蓋以醴爲父賜、拜父之賜、即所以拜父也。至賓之來、乃爲父來。故其始也戒之宿之。其終也醴之酬之、而迎賓之拜、送賓之拜、皆父親與爲禮。若冠者復拜賓、不疑于二主乎。則其不拜也固宜。或云、冠者不拜父、緣禮有難行處。凡與冠者爲禮之拜、皆先施、而後冠者

答之。父不可概同其禮、故不制。又云、拜醴時、有賓與為禮。故父得儼立于阼。若拜脯時、無代母與為禮者。而遂不禮焉。是仍待之以適子。非責之以成人矣。則母之俠拜也固宜。以上數條、皆據所闕於同館諸公者。合彙之以俟知禮者斷焉。 士讓按注疏以子見母為出闈門、此說非也。廟制、闈門外無別宮。經但云適東壁。凡牆在堂下者謂之壁。適之云者、言往之也。非於東壁見也。若東壁見、則宜云東面。不云北面矣。凡有事於廟、宜夫婦親之。冠于、父主外事在東序。經有明文矣。至母之所在、據昏記、父醴女、母南面于房外。祭禮、主婦位于北堂。由是以推、則東房北堂者、母位也。或門、房中陳服器、贊者有事焉母未便先在北堂。曰、附醴之後、二贊蛩已無事應在西階下矣。則母之出房南面見子也、於禮固宜。或謂母位當在北堂之東北、近東壁、南面

而立。子降自西階、由西而東、又折而北、乃見之、或謂于北面見。母西面。僉闕以俟考

右取脯見母

賓降直西序、東面。主人降、復初位。初位、初至階讓升之位。

冠者立于西階東、南面。賓字之。冠者對。賓當少進、乃字之。冠而字之、成人之道也。未字先見母。既字乃見兄弟。緩急之序當如是。士讓按冠者立于西階東、乃西階下之東也。是時尊者既降、卑者豈得獨升。經文冠者見母後、無升階之儀。是以見之矣。

右字冠者

字辭曰、禮儀既備。令月吉日。昭

告爾字。爰字孔嘉。髦士攸宜。宜之于假。永受保之。曰伯某甫。注云、假、大也。朱子云、假與嘏同、福也。朱子說長。甫、丈夫之美稱。或作父。某甫、若嘉父孔父是也。士讓按冠禮祝辭三、醴辭一、字辭一、醮辭三、諸章皆章六句。惟三加之祝、章七句、此章、章八句。蓋皆雅頌體也。後世冠禮不如古、成人鮮有德。考之朱子冠而字。劉屏山先生爲作字辭、朱子果能力踐其說。不愧父師之望也。辭見性理大全。仲叔季唯其所當。此另釋所易之序。凡伯仲叔季、如兄弟四人、則依序稱之。如多、則殷每積仲、而周每積叔。若管叔蔡叔是也。士讓按孔疏、人年二十、冠而字。如曰伯某甫者。至五十書艾轉尊。則又舍其某字而直以伯仲別之。故曰五十

以伯仲。賈疏云、周造字時、未呼伯仲。至五十乃加而呼之。如孔子始冠、字尼甫。至五十乃稱仲尼也。二說、朱子疑孔疏是。又吳草廬云、少者但稱其字、如顏淵宰我之類。稍尊、則字上加以其次、如伯牛季路之類。耆艾而益尊、則下去其字、止稱其次、如單伯管仲之類。所謂五十以伯仲者此也。三說存攷。

賓出、主人送于廟門外。不出外門、將醴之。賤者不從、以當與冠者爲禮。

請醴賓。賓禮辭、許。賓就次。醴、以醴禮之。謝其勤勞也。其禮一獻、有俎有脯、似饗矣。乃曰醴者、因所用名之。次、門外更衣處。或帷幕簟席爲之。士讓按注云、醴當作禮。鄭意或因下文醴賓不用柶扱。遂謂涉其醴者不得醴名歟。然醴雖涉之、猶是醴也。故李微

之、朱子、敖君善、俱斷從本經古字。

右賓出就次

冠者見於兄弟。兄弟再拜。冠者答拜。見贊者、西面拜。亦如之。拜而後答者、成人而先與爲禮也。答亦再拜。見贊者西面拜、則見兄弟東面拜可知。贊、兼賓主之贊、及衆賓。贊者後賓出、亦就次待禮可知。入見姑姊如見母。入、入寢門也。廟在寢門外。如見母者、亦北面、姑姊亦俠拜。妹亦弟行、文不著者、門內之卑幼可畧。泊邨吳氏曰、妹若笄而字者、亦見之。

右冠者見兄弟贊者姑姊

乃易服服玄冠玄端爵韠奠摯見于君遂以摯見於鄉大夫鄉先生。

必易服者、蓋緇布冠則敝之矣。以非祭事、故易去爵弁服。又非與視朔、亦不宜皮弁服。惟玄端爲奠見之服、於奠見宜、故服之。而取玄冠以配之也。不言帶裳屨、可知也。摯、士執雉。奠、委置也。摯必奠之者、君尊不敢授也。鄉大夫、鄉之異爵見仕者。或曰卽主治一鄉者。鄉先生、嘗爲大夫致仕者。所謂父師也。亦有士之致仕者曰少師。不言者、兼之也。士相見禮曰、士見於大夫、終辭其摯於其入也、一拜其辱。此之見禮、宜如之。　泊邨吳氏曰、此終言之耳。不必冠日。亦不必同日。見於君、當蚤朝時。鄉大夫先生、則皆有辭讓及見諸禮。其不能一日而畢事、可見。　士譲按趙武冠而見欒范韓知諸卿、皆有訓辭。則冠者之見

鄉大夫、鄉先生、乃初躋成人而承教誨之意也。

右奠摯見

乃醴賓以壹獻之禮。醴如字。壹獻者、士禮、獻酢酬、賓主各兩爵而禮成也。無亞獻。卽燕、醴賓不用柶以扱者、泲其醴使清故也。凡醴事、質者用糟。文者用清。醴賓則尚文也。　程氏傈也曰、壹獻之禮、賓備獻酢酬。介酢而不酬。衆賓獻而不酢。旣獻不旅酬。徹俎坐燕、凡執事在階下者、亦得獻于階上。君冠、以金石之樂行之。士冠無樂、則無獻工之節可知。壹獻之後有燕者、主人樂得嘉賓、而安燕以洽之也昏禮禮賓一人、可無燕。聘禮禮賓無燕者、燕在後也。

主人酬賓、束帛儷皮。飲賓客而從以財帛、曰酬。於奠酬爵之節行之。

所以申暢厚意也。束帛、十端帛也。儷皮、兩鹿皮。

贊者皆與。贊冠者爲介。

贊者皆與、謂凡贊冠事者皆與燕也。介、副也。贊冠者爲介、餘爲衆賓。　泊郵吳氏曰、皆者、皆衆賓與主人之贊者也。贊冠者亦與焉、下句又別言之耳。主人之贊者、位于堂下。及獻之、則升受降飲與。　士讓按以鄉飲酒例之。賓介衆賓之位可推而知。然聘禮酬賓幣、皆及介以下。贊冠者勤勞、而酬幣不特及。豈酬賓者即兼酬之邪。

賓出、主人送于外門外、再拜。歸賓俎。

一獻之禮、有薦有俎。其牲未聞。歸使人歸諸賓家。古人與人飲食、必歸其盛者。所以厚禮之。

右醴賓

此章以上、正禮已具。以下皆禮之變者。　士讓按全經獻酢酬之禮、各有

異同。當詳辨之。凡行禮之序。獻爲先。酢次之。酬又次之。蓋主獻賓。賓酢主。主復自飲而酬賓。賓奠之。此其大概同也。而每異焉。有行一獻之禮者。賓主各兩酌而禮成。無亞獻。如冠醴賓之類是也。有共成一獻而奠酬者。若舅姑之饗婦。舅獻之。婦酢之。姑酬之。婦奠之。而禮成矣。其外舅外姑之饗壻也視此。蓋外舅獻之。壻酢之。外姑酬之。壻奠之。而禮成也。至若鄉飲酒之儀不同矣。惟賓備獻酢酬。尊之也。于介則獻酢而未酬。于衆賓則獻而不酢酬。鄉射之於衆賓亦獻而不酢酬。皆以次而省也。燕禮又異矣。其獻賓也。君使宰夫代之。臣莫敢與君亢禮也。其賓酬主之後。主未酢賓而遂獻公者。尊君也。其皆有獻而無酬酢者。樂工以下是也。若夫大射之禮。有獻于未射之先者。于賓。于公。于孤卿。于大夫也。尊之

也。有獻于既射之後者，于庶子、左右正、內小臣之屬也，卑之也。有射未終而獻者，于服不、于釋獲，于獲者也，因其所有事也，賤而禮賓、儀甚優也，然獻以醴而無酢酬者，則以行于賓享之後，親之先，他儀尚多，未暇盡歡也。公食大夫雖設酒而無獻酢酬者，主于食也。士虞、主人獻尸，尸惟酢主而不酬，至三獻利成，別無酢酬之儀者，未吉也。至若饋食祭禮，上自尸賓，下至佐食，旁及兄弟，內及宗婦，則主人皆有獻，而主婦有亞獻者，其酢酬之儀繁矣其可强以爲同乎。更爲通論行酢之禮，凡酢者，皆承獻爵而答之也。其有賓親酌酢主者，禮之敵鈞也。有授主人爵，而主自實爵酢者，此介之下一等，不敢親酌也。作者于主人亦不親酌，何也，主人卑，不敢煩尊者也。其有受酢而更爵者，膳宰于公，不敢襲至尊也。婦之

酢男亦必更爵者男女不相因也主人于主婦亦更爵酌酢者明夫婦之別也主婦于主人不更爵而自酌酢者敬而親之也尸之醋主人必祝酌授之者正祭之尸尊不親酌也賓尸而尸親醋主人者非正祭則尸卑也三獻獻主人而尸受三獻之爵酌以酢之者尸遂賓欲行禮之意也凡此皆酢之異同者也若乃禮成於酬其異同又可得而言矣有至酬而徹筵者禮事畢也有至酬而加幣者申厚意也賓不盡主之歡故至酬而奠爵尸欲神惠之均故至酬亦奠爵酬必先飲勸之周也酬不拜洗禮之殺也旅酬亦名酬而非正獻之酬無算爵之酬則繼乎旅酬也復有酌而無酢酢酬者此則以醮名又與是禮異也然則酒也者以行禮也獻酢酬者行禮之節也行之於冠昏和之於飲射洽之於燕食通之

於聘覲、達之於祭祀。緣情循分、以為多寡隆殺。古之人相觀而習之。是故可與酬酢。可與祐神也。

若不醴、則醮用酒。鄭注云、若不醴、謂國有舊俗可行、聖人用焉不改者也。賈疏云、夏殷法也。朱子云、不醴而醮、乃當時國俗不同、皆周禮自異。敖君善云、冠禮之始、惟醴而已。然少近於質、後世聖人又為此醮禮、與之並行。言若者、文質在人、用之惟所欲耳。醮與醴大意畧同。惟用酒而儀文繁、為異。　泊邨吳氏曰、醴有無酢酬者、冠禮醴子、昏禮醴賓醴女醴婦、聘禮醴賓、皆是也。亦有有酢酬者、冠禮醴賓、鄉氏以為清醴、是也。若醮則皆無酢酬。此經及昏父醮子命之迎、使人醮庶婦、是也。醮蓋尊所施於卑者。盡爵曰醮、有不敢不盡之意。自敵以上、

則不用此禮於冠者用酒則於賓亦用酒但不曰醮而曰饗矣昏禮舅饗送者以一獻之禮是其類蓋與醴賓一獻之禮同惟用醴用酒為異耳

士讓按醴之味乃太古之造法酒之味乃後世之造法醴濁酒淸醴質而酒文也據行禮之本意則質為重故冠禮施于適于用醴于庶于用酒昏禮施于適婦用醴于庶婦用酒亦如之而據行禮之從宜則文為貴故冠庶子固醮用酒而冠適子亦有時不醴而醮用酒者記云適子冠於阼醮於客位是也按酌而無酢酬曰醮取醮盡之義也顧醴亦多無酢酬而不名醮者以醴之未泲者本無酢酬法故經只云祭醴啐醴而已酒則宜有酢酬故因其不酢酬而別名醮也然則適于亦醮用酒其與庶于之禮輕重奚別乎曰別乎其位也別乎其禮之行之也蓋適于醮于戶西是客位也成而尊也庶于則

醮于房外、非著代也。適子有始醮再醮三醮之文、其禮彌盛、且有脯而升豚鼎加豆籩者、庶子則冠遂醮焉、畧之也。其於適庶婦也、醴適婦則席于戶牖閒、重之也。庶婦則不饗、惟使人醮之、卑之也。此其位與行禮、未嘗無別矣。况適本宜用醴、而時或用酒耳。庶則但宜用酒、而不得用醴也。大概醴重而酒輕、故孔子荅曾子問、有曰天子賜諸侯大夫冕弁、服於太廟、歸設奠、服賜服、於斯乎有冠醮無冠醴。此言既重君賜、祇自行其禮之輕者也。周代尚文、漸改古初之質。醴酒二者隨人所尚。尚質則醴爲重、尚文則酒爲貴、此冠所以有不醴則醮用酒之禮。

尊于房戶之閒、兩甒、有禁、玄酒在西、加勺、南枋。房戶閒、鄭注以爲房西室戶東。兩甒、一盛玄酒、一盛酒。禁、承尊器。長二尺、廣二尺、高三寸。

畫青雲氣爲飾，刻其足爲褰帷之形。名禁者示酒戒也。玄酒，新水也。不用猶設之，不忘古也。在西，尚之也。以冠者位在西，故順之。玄酒不用亦加勺者，不可一有一無也。南枋，爲酌者北面覆手執之便也。此亦於陳服後爲之。

洗，有篚在西，南順。洗，庭洗。當東榮，南北以堂深。篚陳於洗西，以盛三爵者。南順，篚首在北也。士讓按醴之篚在房，醮之篚在庭，此其相異者。注云篚亦以盛勺觶，不知三醮皆用爵，勺加在尊上，篚中非觶併無勺也。注誤耳。

始加，醮用脯醢，賓降取爵于篚，辭降如初，卒洗，升酌。冠者拜受，賓答拜如初。醮則每加有醮。異於醴之待三加畢乃舉也。其加冠於東序，筵於戶西，爲位則同。醮用脯醢，當下事耳。賓則賓答拜後，贊者乃薦之。凡脯

醢出自東房、經之通例也。賓降者、爵在庭、酒在堂、將自酌也。一升曰爵。辭降如初、如上將冠時降盥、辭主人降也。賓升酌時、冠者猶在出房南面之位。冠者拜受、筵西南面也。賓答拜、授爵東面答拜也。如初、如醴禮也。賓致醮辭、當在授爵後、贊者薦之時。冠者升筵坐、左執爵、右祭脯醢、祭酒、興、筵末坐啐酒、降筵拜、賓答拜。冠者奠爵于薦東、立于筵西。此正醮禮也。酒亦不卒爵者、依醴禮。立于筵西、俟賓揖再加之命也。徹薦爵、筵尊不徹。徹薦與爵、辟後加、將新之也。徹之、蓋入于房。筵與尊不徹者、再三加可相因也。加皮弁、如初儀。再醮、攝酒。其他皆如初。攝、猶整也。謂更益整頓之、示新也。加爵

升、如初儀。三醮、有乾肉折俎、嚌之。其他如初。乾肉

牲體之脯、解為七體者。折俎、就其體折之為俎實。所謂二十一體者。總名之為乾肉折俎也。設之、宜在脯醢南。至嚌當之。再三加不言脯醢具于醮辭可知。三醮不言攝酒、可互見也。士讓按牲體之別、諸儒異同。今集朱子及陳氏禮書而約之。羊曰少牢、豕曰特牲、各有脊骨三、正脊脡脊橫脊也。脊骨三、代脅長脅短脅也。肱骨三、肩臂臑也。股骨三、髀肫骼也。脊無左右。而脅肱股各有左右。則合三三三而為九。合左右二九而為十八。更合三脊而為二十一體矣。所謂房脅體解也。但兩髀不升於主人主婦之俎、則僅為十九體耳。餘則股骨之下有兩觳。肩骨之上有脰。以觳不升於神尸主人之俎、脰不升於吉祭之俎、故不數之也。惟主婦佐食用觳折。祔祭

之折俎用脀耳。至於長脅、又名曰幹脡、又名曰膞、脀又名曰脡。且肩骨亦各曰胉。各見于經中可攷焉。凡牲之割、當其殊左右、則曰肸、腥之四鬄、合兩胉一脊而爲七、則爲全脊豚解。析而熟之、成二十一體、則爲房烝體解。至於再折之、則爲殽烝骨折也。狗亦爲牲、飲射燕食皆用之。腊骨亦如牲骨、此其大較也。

北面取脯見于母。其儀則同。

右醮

醮辭曰、旨酒既清。嘉薦亶時。始加元服。兄弟具來。孝友時格。永乃保之。亶、誠也。格、至也。保、安也。行此乃能安之。

再醮曰、旨酒既湑。嘉薦伊脯。乃申爾服。禮儀有序。祭此嘉爵。承天之祜。湑、泲之。使清也

獨言脯者、舉所上言。三醮曰、旨酒令芳。籩豆有楚。咸加爾服。肴升折俎。承天之慶。受福無疆。楚、陳列貌。肴升折俎、蓋用豚。士讓按醮致辭、在升酌薦時。與祝致辭在加冠時異。知者、以三醮之文、皆從旨酒說起也。其首章言孝友、孝、德之本也。孝者必友。次章及禮儀、有本而後有文。終之以受福無疆、勉其以德獲福、即所以祝之也。鄭謂凡醮者不祝、蓋以三辭已包乎祝之義。若兼用則複矣。故不待先致祝。疏以醮爲指庶子誤。

若殺、則特豚、載合升。離肺實于鼎、設扃鼏。此又醮禮之時豐者。殺、殺牲也。特豚、一小豕也。在俎曰載。在鼎曰升。凡用牲、吉升右而凶升左。此合左右

胖而升載之，用豚則然也。肺，氣之主，故尚之。離割之不絕其中央，使可祭可嚌也。凡肺有二種而六其名。為食而設者，曰舉肺，曰離肺，曰嚌肺，為祭而設者，曰祭肺，曰刌肺，曰切肺。扃，鼎鉉也。漢制，小扃長二尺。豚鼎宜用之。鼏，以茅覆鼎，長則束其本，短則編其中。凡牲先煮於鑊，上之鑊謂之亨。而後升之於鼎，謂之實。扃以扛鼎，鼏以覆鼎，皆設之。及將用，則以匕出之，而載於俎焉。士讓按疏以殺牲醮子為夏殷法，恐未然。殺者禮之盛，冠子嘉事，有時從豐。聖人制禮，宜人情，酌風氣。經云若者，不定之詞。言亦可行耳。

始醮，如初。亦薦脯醢，徹薦爵，筵尊不徹。

再醮，兩豆，葵菹、蠃醢，兩籩，栗、脯。豆籩制，吳草廬云，豆以木為之。口圓，徑尺二寸，有蓋，高一尺。籩以竹為之，形如豆，面徑尺，柄尺，容四升。淹菜曰菹。無骨曰

醢。蠃、爾雅云螔蝓。葵蠃二者、饋食之豆。案脯二者、加籩之實。此增數者、爲有殺牲、故盛其饌也。餘不言加初、可知也。三醮、攝酒如再醮。加俎。嚌之、皆如初。嚌肺。言攝酒如再醮、則再醮有攝可知。而加俎尤盛也。加俎之設、宜當菹醢南。言嚌之、又言嚌肺者、明所嚌者肺也。不言祭肺者、嚌必先以祭、文省耳。三加彌尊、故第三醮彌盛、禮宜相稱也。卒醮、取籩脯以降、如初。殺有俎肉。但取籩脯者、仍依常禮。　士讓按取脯之儀甚多。昏禮醴賓、賓取脯、榮主人之賜也。醴婦、婦取脯、榮得禮也。燕大射、賓辭皆取之脯成禮不虛所賜。且示親徹也。公食大夫、取粱與醬。不見取脯者、食禮無籩也。特牲云、賓揖執祭以降。祭者、所祭之脯也。然則此醮所取之籩脯、即所祭者可知也。敖氏云、別於所祭者。恐未

然。凡經但言取脯。此兼籩言者。籩有兩。恐疑於栗。故首明其例耳。菹醢與肺俱有祭。而不取者。菹醢濕也。肺亦宜挩手。於取不宜。取一脯足以明禮矣。

右殺特豚　是篇始言醴。次言醮。後言殺。禮愈變而愈盛。亦可見尚文之意。

若孤子則父兄戒宿。　父兄。諸伯叔父。諸從兄也　孤子雖尊於家。然未冠不可與成人為禮於外。故戒賓宿賓。皆父兄為之。敖氏云。惟云戒宿。則筮日筮賓為期之事。皆將冠者自主之可知。　程氏憬也曰。此孤子。蓋適長主有禰廟者也。即士昏記所謂宗子無父者。雖有諸父諸兄。不得與宗子為冠主。但為戒宿於賓而已。敖氏云。若兄為親兄。則可主庶子之冠於廟中。豈直戒宿而已。

冠之日、主人紒而迎賓、拜揖讓、立

于序端。皆如冠主。禮於阼。必云紛者、嫌與父在者異也。自爲主人。諸父諸兄不主者、家無二主也。立于序端、因冠者之位也。冠主、冠者之祖父若宗兄也。此冠者如之、禮謂賓與冠者行禮。蓋指三加與醴若醮之類。皆于阼而不於戶牖間也。然則冠席宜稍北、禮席宜稍南。　力堂周師曰、主人紛而不采衣者。士喪記、既殯、主人說髦。髦、幼飾也。親不見矣、故說之。曲禮、孤子當室、冠衣不純采。然則不采衣、非缺文矣。其紛者、爲將加冠也。然必不錦束髮、亦可知也。其如冠主禮于阼者、明已著代。

凡拜、北面于阼階上。賓亦北面于西階上答拜。各專階也。此賓主相拜之正位。凡云者、謂醴若醮時拜受之類。

若殺、則舉鼎陳于門外、直東塾、北面。父在、

有鼎不陳於外。陳門外、盛禮也。孤子得中也
直東塾、當其南也。鼎陳於此、侯時入錯之。
力堂周師曰、曾子問、父歿則已冠

右孤子冠 埽地而祭於禰、已祭而見伯叔父
而后饗冠者。此經不言、文不具也。祭禰者、孤
子見父之節。以父不在阼故也。已祭而見伯
叔父、則知伯叔父不得爲冠主、明矣。 士讓
按士無世官。士旣歿矣、而其孤子猶得蒙先
澤以攝盛行冠。此見周之重士也。一曰與洎
邦吳氏論及此。吳云、孤子亦兼已仕未仕者
今思兼
之爲是。

若庶子則冠于房外南面。遂醮焉。房外、在尊之
東。不於阼階
非代也。不醮於客位、成而不尊。凡用醴與三醮
俱爲適而加禮。庶子則惟醮以酒。但其醮數、冝、

疏則謂夏殷三醮、周一醮、醮不祝。朱子則云庶子一醮。敖氏則云庶子三加亦三醮。論者多從朱子。然醮亦當有辭或用第三醮之辭與。

右庶子冠

冠者母不在、則使人受脯于西階下。士讓按母不在之文有數說。賈疏云、內則、舅歿則姑老。若死當云歿、且母死則不得使人受脯。今言不在者、或歸寧或疾病也。使人受脯、爲母生在、於後見之也。朱子云、不在、恐兼存歿而言。若被出而嫁、亦是也。蓋主人若非宗子、則固有無主婦者。此云使人未必母使之也。數說俱可通。抑或母有外戚之餘服未除、而男子屬當冠之年、嘉事不參、禮固可並行而不悖者歟。程愫也先生云、惟歿及被

出者、不復以脯見。無廟故也。若父母俱歿、則婦地祭禰時并告之。庶子醮訖、蓋亦使人受脯而已、禮畧也。併存以俟知者。

右母不在

右士冠禮 凡二十四節經文止

辭記古本 士讓按全經中有記者十三篇乃讀禮者釋所未備。今亦經矣。古本各附本經後。朱子通解、始析附各節下、以便覽者。茲編既依析附于前、仍錄古本于後。一以遵朱。一以存古也。冠昏二篇辭、乃作經時著為定式。非與記一例。學者詳之。

戒賓曰、某有子某、將加布於其首。願吾子之教

之也。賓對曰、某不敏、恐不能共事以病吾子、敢辭。主人曰、某猶願吾子之終教之也。賓對曰、吾子重有命、某敢不從。宿曰、某將加布於某之首、吾子將莅之、敢宿賓。對曰、某敢不夙興。始加、祝曰、令月吉日、始加元服。棄爾幼志、順爾成德、壽考維祺、介爾景福。再加曰、吉月令辰、乃申爾服。敬爾威儀、淑慎爾德、眉壽萬年、永受胡福。三加曰、以歲之正、以月之令、咸加爾服。兄弟具在、以

成厥德。黃耇無疆。受天之慶。醴辭曰、甘醴維厚。
嘉薦令芳。拜受祭之。以定爾祥。承天之休。壽考
不忘。醮辭曰、旨酒既清。嘉薦亶時。始加元服。兄
弟具來。孝友時格。永乃保之。再醮曰、旨酒既湑。
嘉薦伊脯。乃申爾服。禮儀有序。祭此嘉爵。承天
之祜。三醮曰。旨酒令芳。籩豆有楚。咸加爾服。肴
升折俎。承天之慶。受福無疆。字辭曰、禮儀既備。
令月吉日。昭告爾字。爰字孔嘉。髦士攸宜。宜之

于假。示保受之。曰伯某甫。仲叔季、唯其所當。以上諸辭、朱子已附入各節後。屨、夏用葛。玄端黑屨、青絇繶純、純博寸。素積白屨、以魁柎之、緇絇繶純、純博寸。爵弁纁屨、黑絇繶純、純博寸。冬皮屨可也。不屨繐屨。此條、朱子附入陳器服節之後。記、冠義、自此至末、乃儀禮記家之言。而別見于郊特牲、家語、大戴諸書。朱子通解、析以附入冠義篇。今仍依古本集釋之。始冠、緇布之冠也。大古冠布、齊則緇之。其緌也、孔子曰吾未之聞也。冠而敝之可也。大古、唐虞以上。冠用白布、齊則緇之、以鬼

神尚幽闇也。三代以白布爲喪冠，重古始而冠用齊冠。其緌下之緌，諸侯用繢，尊者飾也。士冠無之。而今有，故孔子非之。敝之，冠訖不復著也。若庶人猶著之。詩云緇撮是也。爲存古，故暫用而敝之。敝之猶可，則飾之益無用矣。

適子冠於阼，以著代也。醮於客位，加有成也。三加彌尊，諭其志也。冠而字之，敬其名也。

阼，東階上。客位，戶牖閒。代，傳代。成，成人。著代，明其將代已。加，猶尊也。尊其有成，故以客禮待之。諭，教也。凡人之志，皆欲自卑而尊。故三加之服，最尊者在後，蓋教諭之，使其志存脩德，每進而上也。名者質，所受於父母。冠成人益文，故敬而字之，不呼以名。此皆適子之禮。士讓拔三加彌尊，諭其志者，緇布冠朴，皮弁質，爵弁文。服彌尊，則志充彌大。服其服則

事者、何冠之有。然攷成王嗣立後而冠、則是古者天子幼、旣卽位不復冠。周則天子幼卽位者有冠矣。

繼世以立諸侯、象賢也。

此據諸侯之世子言。見其冠亦依士禮也。象、法也。王制、諸侯世子世國。然實以其能法象先世之賢而立之、亦非生而卽貴者。故無世子冠禮、而槪從士禮也。

以官爵人、德之殺也。

此據大夫之適子言。見其冠亦依士禮也。殺、猶衰也。王制、大夫不世爵。爵必視其德之隆殺。大夫之適子亦非生而卽貴者。故無適子冠禮。而槪從士禮也。

士讓按士冠正經文、所載士之適子士之庶子士之孤子三者冠禮詳矣。先儒又兼言士身自行冠法、及祖在、主孫行冠法、抑又備矣。而未推及上自天子諸侯卿大夫天子之元子諸侯之世子卿大夫之適子等冠法也。記者故採孔子所言、以補

正經、使無缺義。天子諸侯冠禮、惟見於家語大戴。今據朱子通解本、爲補入。雖畧、而古義猶可攷。至禮固不下庶人、然秀民中有士行者、能倣古意而行之、亦豈禮教所禁也。程氏慄也云、剟附記于經後者、其高堂生諸儒之所爲乎。

死而謚、今也。古者生無爵。

死無謚。今、謂周衰時。古、謂殷以前。殷士生不爲爵。死不爲謚。周制以士爲爵、死猶不爲謚、下于大夫也。周衰時、士死則謚之、非古也。

士讓按士喪禮無士謚之文。其有謚者、不知起於周衰何時。鄭注引魯莊公誄縣賁父之事以實之、似未確。蓋謚與誄有辨。周官遣之日讀誄、爲王讀之也。又云小喪賜謚、賜卿大夫而不及士也。其有誄而遂賜謚者、如衛於貞惠文子是也。然誄者不必皆謚。故哀公誄孔子、但稱尼父、仍字之而不謚。孔子嘗爲大夫、尚無謚。檀弓僅

言士之有誄。仍載縣賁父之宗、非諡也。[illegible]
賜自朝廷。後世變例、多有私諡者、非古也。及
按記士冠而及于死諡者、朱子謂於冠義無當、
疑其錯簡。今更釋之。蓋冠者成人之始也。諡者
成人之終也。幼名冠字五十以伯仲生人之始
終槩矣。生而有德者方有爵。有爵者方有諡。德
大則爵隆。德茂則諡美。夫節惠尊名、亦先王所
以責士之意也。記禮者故以是終之。禮辭末云
壽考不忘、謂長有其
令名也。亦可會矣。

儀禮紃解卷之一終